# 周易訂疑

庫題要目録

易訂疑 十五卷

董養性撰不著時代考元史董養性字邁公樂陵人至正嘗考官貽化令攝劍州事入明不仕終以於家所著是書用力三十餘年而成其書說皆以朱子為宗不容一字之出入蓋亦胡一桂陳櫟之末派也

# 周易訂疑目錄

統論述古

王弼畧例

推類可爲其象、合義可爲其徵、義苟在健、何必馬乎、類苟在順、何必牛乎、爻苟合順、何必坤乃爲牛、義苟應健、何必乾乃爲馬、而或者定馬于乾、案文責卦、有馬無乾、則僞說滋漫、難可紀矣、互體不足、遂及變卦、變卦不足、推致五行、一失其原、巧愈彌甚、縱復或值、而義無所取、

訂疑梁山來易正杞此病、此漢儒附會之習也、

孔頴達正義論

論重卦之人○繫辭傳曰、河出圖、洛出書、聖人則之、又禮緯含文嘉曰、伏羲德合上下、天應以鳥獸文章、地應以河圖洛書、伏羲則而象之、乃作八卦、故孔安國、馬融、王肅、姚信等、並云、伏羲得河圖而作易、是則伏羲雖得河圖、復須仰觀俯察、以相參証、然後畫卦○

訂疑、此河出圖洛出書聖人則之、乃古者包羲氏之王天下也節之註解也、

伏羲初畫八卦、萬物之象、皆在其中、故繫辭曰、傳也八卦成列、象在其中矣、是也、雖有萬物之象、其萬物變通之理、猶自未備、故因其八卦而更重之、卦有六爻、遂重為六十四卦也、繫辭曰、因而重

之爻在其中矣是也

重爻之人諸儒不同凡有四說王輔嗣等以為伏羲畫卦鄭玄之徒以為神農重卦孫盛以為夏禹重卦史遷等以為文王重卦其言夏禹及文王重卦者按繫辭神農之時已有取益與噬嗑以此論之不攻自破其言神農重卦亦為未得今以諸文驗之按說卦曰昔者聖人之作易也幽贊于神明而生蓍凡言作者制造之謂也神農以後便是述脩不可謂之作也則幽贊用蓍謂伏羲矣故乾鑿度曰垂皇策者羲上繫論用蓍曰四營而成易十八變而成卦既言聖人作易十八變成卦明用蓍在六爻之後非三畫之時

伏羲用蓍、即伏羲巳重卦矣、說卦又云、昔者聖人之作易也、將以順性命之理云云、至六爻而成章、既言聖人作易、兼三才而兩之、又非神農始重卦矣、又上繫云、易有聖人之道四云云、此之四事皆在六爻之後、何者、三畫之時、未有彖辭、不得云尚其辭、因而重之、始有變動、三畫不動、不得有尚其變、揲蓍布爻、方用之卜筮、蓍起六爻之後、三畫不得有尚其占、以制器者尚其象、亦非三畫之時、今伏羲結繩而爲網罟、則是制器尚象、明伏羲巳重卦矣、又周禮小史、掌三皇五帝之書、明三皇巳有書也、下繫云、上古結繩而治云云、既象夬卦而作書契、伏羲有書契、則有夬卦矣、故孔安國

書序云、古者伏羲氏之王天下也、始畫八卦、造書契以代結繩之政、又曰、伏羲神龍黄帝之書謂之三墳、是也、又八卦小成、爻象未備、重三成六能事畢矣、若言重卦起自神農、其爲功也豈止繫辭已哉、何以易緯等、數所歷三聖、但云伏羲文王孔子、竟不及神農、明神農但有取諸益、不重卦矣、故今依王輔嗣以伏羲既畫八卦、即自重爲六十四卦、爲得其實、

伏羲之時、道尚素樸、畫卦重爻、足以垂法、後代澆訛、德不如古、象不足以爲敎、故繫辭以明之、

訂疑辯重卦爲伏羲事、確矣、末云伏羲止有卦、後代始繫辭、不

然也、蓋周以前、易各有辭、但自商以前之易、今不及見爾、如無辭、何以前民用而斷疑以濟民行乎、

論卦爻辭誰作○周易繫辭、凡有二說、一說卦爻辭並文王所作、知者按繫辭傳曰、易之興也云云、至紂之時邪、又乾鑿度曰、垂皇策者羲、[illegible]道行德者文、成命者孔、通卦驗又云、蒼牙通靈昌之成、孔演命明道經準此、諸文伏羲制卦、文王繫辭、孔子作十翼、易歷三聖、只謂此也、故史遷云、文王因而演易、即是作易者其有憂患乎、鄭學之徒、並依此說也、二說驗爻辭是文王以後事、按升卦六四王用亨于岐山、武王克殷之後、始追號文王爲王、若爻辭是文

王所制、不應云王、又明夷六五箕子之明夷、武王觀兵之後、箕子始被囚奴、文王不應豫箕子之明夷、又既濟九五東鄰云云、文王之時、紂尚南面、豈容自言己德受福勝殷、又欲抗君之國、遂言東鄰西鄰而已、又左傳韓宣子聘魯、見易象云、吾乃知周公之德、周公被流言之謗、亦得爲憂患也、驗此諸說、以爲卦辭文王、爻辭周公、馬融陸績等、並同此說、今依而用之、所以只言三聖、不數周公者、以父統子業故也、

訂疑此辯確矣、末云只言三聖、以父統子業、論理亦是、但恐諸儒未必見及此、想亦相承以文、亦文王之辭爾、孔子尚未論及、

況諸儒乎、愚謂卦辭亦周公作、有說在繫辭下傳第十一章、

論誰加經字○子夏傳雖分上下兩篇、未有經字、經字是後人所加、不知起自誰始、按前漢孟喜易本云、分上下二經、是孟喜之前、已題經字、其篇首經字、雖起于後、其稱經之理、則久在前、故禮記經解云、潔靜精微、易教也、既在經解之篇、是易有稱經之理、按經解之篇、備論六藝、則詩書禮樂、並合稱經、

訂疑周禮三易、經卦皆八、其別皆六十四、易之名經、久矣、

## 易說綱領

程子曰、作易者、自天地幽明、至于昆蟲草木微細無不合○因見賁兎者曰、聖人見河圖洛書而畫八卦、然何必圖書、只看此兎、亦可作八卦、數便此中可起、古聖人只取神物之至著者耳、只如樹木亦可見數○看易且要知時、九六爻人人有用、聖人自有聖人用、賢人自有賢人用、衆人自有衆人用、學者自有學者用、君有君用、臣有臣用、无所不通○觀易須看時、然後觀逐爻之才、一爻之間、常包函數意、聖人常取其重者而爲之辭、亦有易中言之已多、取其未嘗言者、亦不必重事、又有且言其時、不及其爻之才、皆臨

時參考須先看卦、乃看得繫辭、○凡看書、各有門庭、詩易春秋、不可逐句看、尚書論語、可以逐句看、○由孟子可以觀易、○易須是黙識心通、只窮文義徒費力、

朱子曰一卦一爻、足以包无窮之事、不可只以一事指定說、他裏面也有指一事說處、如利建侯、利用祭祀之類、其他皆不是指一事說、此所以見易之為用、无所不該、无所不徧、但看人如何用之方得、夫子方始純以理言、雖未必是羲文本意、而事上說理、亦是如此、但不可便以夫子之說、為文王之說也、○問卦下之辭為彖辭、左傳以為繇辭何也、曰此只是彖辭、故孔子曰、知者觀其彖辭、

則思過半矣、如元亨利貞、乃文王所繫卦下之辭、以斷一卦之吉凶、此名彖辭、彖、斷也、陸氏音中語所謂彖之經也、大哉乾元以下、孔子釋經之辭、亦謂之彖、所謂彖之傳也、爻下之辭、如潛龍勿用、乃周公所繫之辭、以斷一爻之吉凶也、天行健、君子以自彊不息、所謂大象之傳、潛龍勿用、陽在下也、所謂小象之傳、皆孔子所作也、天尊地卑以下、孔子所述繫辭之傳、通論一經之大體凡例、无經可附、而自分上繫下繫也、左氏所謂繇字從系、疑亦是言繫辭、繫辭者、於卦下繫之以辭也、○易之有象、其取之有所從、其推之有所用、非苟爲寓言也、然兩漢諸儒、必欲究其所從、則既滯泥而

不通、王弼以來、直欲推其所用、則又踈略而无據、二者皆失之一偏而不能闕其所疑之過也、且以一端論之、乾之爲馬、坤之爲牛、說卦有明文矣、馬之爲健、牛之爲順、在物有常理矣、至于屯之有馬而无乾、離之有牛而无坤、乾之六龍、則或疑于震、坤之牝馬、則當反爲乾、是皆有不可曉者、是以漢儒求之說卦而不得、則遂相與創爲互體變卦五行納甲飛伏之法、參互以求。而幸其偶合、其說雖詳、然其不可通者、終不可通、其可通者、又皆傅會穿鑿、而非有自然之勢、雖其一二之適然、而无待于巧說者、爲若可信、然上无所關于義理之本源、下无所資于人事之訓戒、則又何必苦心

極力以求于此，而欲必得之哉。故王弼曰：義苟應健，何必乾乃爲馬；爻苟合順，何必坤乃爲牛。而程子亦曰：理无形也，故假象以顯義。此其所以破先儒膠固支離之失，而開後學玩辭玩占之方，則至矣。然觀其意，又似直以易之取象无復有所自來，但如詩之比興、孟子之譬喻而已。如此，則是說卦之作，爲无所與于易，而近取諸身，遠取諸物者，亦剩語矣。故疑其說亦若有未盡者，因竊論之，以爲易之取象，固必有所自來，而其爲說必已具于太卜之官，顧今不可復考，則姑闕之，而直據辭中之象，以求象中之意，使足以爲訓戒而決吉凶，如程子與吾本義之云者，其亦可矣，固不必深

求其象之所自來、然亦不可設假設而遽欲忘之也、○伏羲畫八卦、只此數畫、該盡天下萬物之理、學者于言上會得者淺、于象上會得者深、王輔嗣伊川皆不信象、如今却不敢如此說、只可說道不及見這箇了、且從象以下說、免得穿鑿、其當作易象說象、大率以簡治繁、不以繁御簡、○易之象、似有三樣、有本畫自有之象、如奇畫象陽偶畫象陰是也、有實取諸物之象、如乾坤六子以天地雷風之類象之是也、有只是聖人以意自取那象來明是義者、如白馬翰如載鬼一車之類是也、

以上論象

來矣鮮名知德曰、易者象也、乃事理之彷彿可以想像者也、非真有實事也、若以事論金豈可爲車、玉豈可爲鉉、若以理論、虎尾豈可履、左腹豈可入、易與諸經不同者、全在于此、如禹謨惠廸吉從逆凶惟影响、是真有此理也、如泰誓曰、惟十有三年春、大會于孟津、是真有此事也、若易則无此事无此理、惟有此象而已、有象則大小精粗之理、咸寓乎其中、方可彌綸天地、无象則所言者止一理而已、何以彌綸、故象猶鏡也、有鏡則萬物畢照、若舍其象、是无鏡而索照矣、

有以卦畫之形取象者、如剝言牀言廬言宅、因五陰在下列于

兩旁、一陽覆于上、如牀如廬如宅、此亦卦之形立象也、

上古之時、民心昧然、不知吉凶所在、故聖人作易、教之卜筮、吉則行之、凶則避之、此是開物成務之道、故繫辭云、以通天下之志、以定天下之業、以斷天下之疑、正謂此也、至孔子又恐人不知其所以然、故又復逐爻解之、謂此爻所以吉者、謂以中正也、此爻所以凶者、謂不當位也、明言之、使人易曉爾、至于文言之類、却又就上面發明道理、非是聖人本意、知此方可學易、○聖人一部易、皆是假借虛設之辭、蓋緣天下之理、若正說出、便只作一件用、唯以象言、則當卜筮之時、看是甚事、都來應得、○易只是爲卜筮而作、故

周禮分明言太卜掌三易連山歸藏周易、古人于卜筮之官、立之凡數人、秦去古未遠、故周易亦以卜筮得不焚、今人才說易是卜筮之書、便以爲辱累了易、見夫子說許多道理、便以爲易只是說道理、殊不知其言吉凶悔吝皆有理、而其敎人之意无不在也、而今所以難理會時、蓋緣亡了那卜筮之法、如太卜掌三易之法、連山歸藏周易、便是別有理會周易之法、而今却只有上下經兩篇、皆不見許多法了、所以難理會、今人却道聖人言理、而其中因有卜筮之說、他說理後、說從那卜筮上來做麽、○易只是與人卜筮以決疑惑、若道理當爲固是便爲、若道理不當爲、自是不可做、何

用更占，却是有一樣事，或吉或凶，或兩岐道理，處置不得，所以用占。○今學者諱言易本爲卜筮作，須要說做爲義理作，若果爲義理作時，何不直述一件文字，如中庸大學之書，言義理以曉人，須得畫八卦則甚。○易中却是貞吉不曾有不貞吉，都是利貞，不曾說利不貞，如占得乾卦，固是大亨，下則云利貞，蓋正則利，不正則不利，至理之權輿，聖人之至教，寓其間矣。大率是爲君子設，非小人盜賊所得竊取而用，横渠云，易爲君子謀，不爲小人謀，極好。○易中利字，多爲占者設，如利涉大川，是利于行舟也，利有攸往，是利于啟行也，利用祭祀，利用享祀，是卜祭吉，田獲三狐，田獲三品，

是卜田吉、公用享于天子、是卜朝覲吉、利建侯、是卜立君吉、利用爲依遷國、是卜遷國吉、利用侵伐、是卜侵伐吉之類、

以上論占

訂疑周禮太卜掌三易之法、連山歸藏周易、此古昔擇建立卜筮人、必有三人、故曰三人占、則從二人之言、金縢曰、乃卜三龜、一習吉、啓籥見書、乃並是吉、即此可見三人占者、乃連山歸藏周易三易、各一人掌之、卜筮之時三易并占、以驗其吉凶之多寡、亦如三龜并卜、而難必其襲吉也、

讀易之法、竊疑卦爻之辭、本爲卜筮者斷吉凶而具訓戒、至彖象

文言之作、始因其吉凶訓戒之意、而推説其義理以明之、後人但見孔子所説義理。而不復推本文王周公之本意。因鄙卜筮以為不足言、而其所以言者、遂遠于日用之實、類皆牽合委曲、偏主一事而言、无復包含該貫。曲暢旁通之妙、若但如此、則聖人當時自可別作一書、明言義理、以詔後世、何用假託卦象、為此艱深隱晦之辭乎、故今欲凡讀一卦一爻、便如占筮所得、虚心以求其辭義之所指、以為吉凶可否之決、然後考其象之所以然者、求其理之所以然者、推之于事、使上自王公、下至民庶、所以修身治國皆有可用、私竊以為如此求之、似得三聖之遺意○孔子之易、非文王

之易、文王之易、非伏羲之易、伊川易傳、自是程氏之易也、故學者且依古易次第、先讀本文、則見本旨矣、○易最難看、其爲書也廣大悉備、包含萬理、无所不有、其實是古者卜筮書、不必只說理、象數亦可說、初不曾滯于一偏、某近看易、見得聖人本无許多勞攘、自是後世一向妄意增減、便要作一說以強通其義、所以聖人經旨、愈見不明、且如解易、只是添虛字去迎過意來便得、今人解易、乃去添他實字、却是借他做已意說了、又恐或者一說有以破之、其勢不得不支離更爲一說以護吝之、說千說萬、與易全不相干、此書本是難看底物、不可將小巧去說、又不可將大話去說、○易

大槩欲人恐懼脩省、今學易非必待遇事而占、方有所戒、只平居玩味看他所説道理于自家所處地位合是如何、故云居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占、孔子所謂學易、正是平日常常學之、想見聖人之所讀異乎人之所謂讀、想見胸中洞然、于易之理、无纖毫蔽處、故云可以无大過、○讀易之法、先讀正經、不曉則將彖象繫辭來解、又曰、易文辭如籤辭、○問易如何讀、曰、只要虛其心以求其義、不欲執己見讀、他書亦然、○問讀易未能浹洽、何也、曰、此須是此心虛明寧靜、自然道理流通、方包羅得許多義理、蓋易不比詩書、他是說盡天下後世无窮无盡底事理、只一兩字便是一

個道理、又人須是經歷天下許多事變、讀易、方知各有一理精審
端正、今既未盡經歷、非是此心大段虛明寧靜、如何見得、此不可
不自勉也、又曰、如今不曾經歷得許多事過、都自湊他道理不着、
若便去看、也只未得他受用、孔子晚而好易、可見這書卒未可理
會、○問讀本義所釋卦辭、若看得分明、則彖辭之義亦自明、只須
畧提破此是卦義、此是卦象卦體卦變、不必更下注脚矣、○某當
初作此文字時、正欲如此、蓋彖傳本是釋經之卦辭、若看卦辭分
明、則彖亦可見、但後來要重整頓過、未及、不如今所解者、能如本
意否、又曰、某作本義、欲將文王卦辭只大綱依文王卦辭畧說、至

其所以然之故、却于孔子彖辭中發之、且如大畜利貞、不家食吉、利涉大川、只是占得大畜者、如利正不家食而吉、利于涉大川、至于剛上而尚賢等處、乃孔子發明、各有所主、爻象亦然、如此則不失文王本意、又可見孔子之意、但而今未暇整頓耳、某解一部易、只是作卜筮之書、今人說得來太精了、更入粗不得、如某之說雖粗、却入得精、精義皆在其中、若曉得某說、則曉得羲文之易本是如此、元未有許多道理在、方不失易之本意、今未曉得聖人作易之本意、便先要說道理、縱饒說得好、只是與易元不相干、

以上論讀易之法

孫元凱字若士易文序曰、學者于文字、收之不可以不廣、看之不可以不詳、思之不可以不深、守之不可以不約、明道一見謝顯道曰、此秀才展拓得開、下稍可望、呂晉伯聞伊川讀書、只將要緊看如何、伊川曰、固是好、若有所得、終不浹洽、非收之不可不廣乎、朱子嘗言某讀書、只此一書、便截頭截尾、剳定脚跟理會這箇、又言學者只有白紙、无字處莫看、有一字、便與他看一個如此讀書三年、必有長進、又言看道理只管進、只看細、如一物相似、剝一重、又有一重、剝得都盡、方見真實、非看之不可不詳乎、歐陽公言、作文有三般好思量、枕上馬上側上、今人只打

開冊子時思量、冊子不在、心便不在、濟得甚事、康節學于李挺之、每有叩請、必曰、願先生只開其端、勿盡其意、只要待自思量得之、非思之不可不深乎、朱子因說舉業笑曰、某年少時、只做得十五六篇義、後來只是如此發解登第、又言某舊時看文字甚費力、如論孟諸家解有一箱、每看一段、必檢許多說上推尋意脉、各見着落、然後斷其是非、非守之不可不約乎、張溥字天如易註疏大全序曰、便舉業者必恂、務明經者必深、夫註傳之學盛于漢、疏義之學盛于唐、南宋以來、道學盛與、註疏始屈、蓋不讀註疏、无以知經學之淵源、不讀大全、以疏正義義之

紕繆、兩者若五官並列、不容偏廢、

古今本辯

魏高貴鄉公髦正元二年、帝幸大學、與諸生論易、問博士淳于俊曰、彖象不與經文相連、而鄭玄註連之何也、俊對曰、鄭玄合彖象于經、欲使學者尋省易了也、帝曰、若玄合之于學誠便、孔子何不合之、以了學者乎、俊對曰、聖人以不合爲謙、帝曰、若聖人以不合爲謙、鄭玄何獨不謙、

訂疑合經與傳、真是斷亂、高貴鄉公駁之、是也、孔子爲經作傳、如今人之講意爾、何嘗自合于經乎、鄭玄奈何以經傳相並平書、又止加一彖曰象曰、而去其傳字、遂使後學以傳爲彖象乎、

大全凡例

周易上下經二篇、孔子十翼十篇、各自爲卷、漢費直初以彖象釋經、謂傳也鄭玄王弼宗之、又分附卦之下、增入乾坤文言、始加彖曰象曰文言曰、以別于經、而繫辭以後、自如其舊、歷代因之、是爲今易、程子所爲作傳者是也、自嵩山晁說之、始考訂古經、釐爲八卷、東萊呂祖謙、乃定爲經二卷、傳十卷、是爲古易、朱子本義從之、然程傳本義、既已並行、而諸家定本、又各不同、故今定從程傳元本、而本義仍以類從、

訂疑永樂十三年、命諸儒臣修五經四書性理大全、諸儒不能

審定易經大全、仍依今易、大負考文盛意、至于科場命題、一以大全本爲據、而多以傳連經命題、甚至易經四題、皆出于傳而無一經題、何其失尊經之旨乎、

四明洪常初刻本義序

周易次序、有古經今經之異、程子因今經作傳、朱子因古經作本義、後世以本義附于傳而一之、謂大全也故今本義之序、亦今經也、奉化邑庠教諭成君矩、謂世之讀易者、先本義而後傳、故獨刻本義行于世、讀者便之、今成君致政還姑蘇、板隨以行、學者不易得、寧波郡庠胡生僑、與其弟信、乃以成君本重加校正、一遵聖朝頒降大全、捐已資以刻諸梓、其嘉惠學者之意可尚也、刻既成、屬常志其始末如此云、成化己丑冬十二月既望、四明後學洪常識、

訂疑成君既嘗刻朱子本義、即當依古易次第、而仍依程傳次

第、何也、、曰遵功令也、故愚有更定朱子原本本義、爲上經一卷、下經二卷、彖傳上三卷、彖傳下四卷、象傳上五卷、象傳下六卷、繫辭上傳七卷、繫辭下傳八卷、文言九卷、說卦傳十卷、序卦傳十一卷、雜卦傳十二卷、

易學四同二條　　　　明浙東季本著

論文言、○文言者、所以申言孔子彖爻傳之意、而其辭文者也、其書合于聖人者多、不合于聖人者少、亦猶歐陽氏謂繫辭有聖人之言焉、有非聖人之言焉、蓋講師所傳、亦有得其精者、而不能無附會于其間爾、其有加子曰者、亦與繫辭同、故歐陽氏又曰、文言若孔子自作、不應自謂子曰、乃講師自爲問答之言、其說是已、諸卦之雜于繫辭傳、如中孚九二等爻者、乃其散逸者也、至有并其文而亡之、如桓寬鹽鐵論所引易辭、得非明夷上九之文言邪、至于上繫載亢龍有悔云云二十九字、本乾上九爻義、則重出而所

當刪者也、熊氏朋來曰、自乾坤二卦各附文言、而諸卦文言散逸、今見于繫辭傳者無幾、而乾上九文言在焉、足知傳中釋爻辭者、即諸卦之文言也、故其爲書、當以繫辭中孚九二等爻所釋辭義、摘爲諸卦文言、除乾上九重出者刪去、悉宜附之文言傳、文言傳自鄭康成以後、皆敘于繫辭傳、後至魏王輔嗣始以文言附乾坤二卦、而上加文言曰以別之、邵康節、胡安定、晁景迂、程沙隨、則置繫辭傳前、謂文言傳爲重釋卦爻未盡之義、而繫辭則泛論易理也、

論占有五戒○險事不占、謂心本不正、足以致危、而欲僥幸求福、

是也、○昏德不占、謂不能齋戒以神明其德也、○汙身不占、謂筮者不預告筮師以明潔其身也、○穢地不占、謂筮者當擇靜室、掃地焚香、使肅清不雜也、○瀆言不占、謂所占一事、鬼神已告言凶、而復以言瀆問、是謂再三瀆也、若一事更端、雖至于三、古亦有之、書所謂乃卜三龜是也、○右五戒者、人謀不精、神亦不告、蓋聖人之設卜筮、所以通志定業斷疑、疑者心德不明、而事幾有碍、欲以卜筮開之、所以明心、非以占險也、故齋戒以神明其德、而後能與鬼神合其吉凶、人謀鬼謀、百姓與能、此至誠感應之理也、誠有不至、安可咎蓍龜之不靈哉、

汪氏占例自序

昔者聖人用易明民、托之卜筮、然所得之辭、或有縣隔者、如問婚姻而得田獵、問祭祀而得涉川、問此答彼、豈有遷就迂誕而用之者哉、傳曰其言曲而中、其事肆而隱、因貳以濟民行、以明失得之報、又曰探賾索隱、鉤深致遠、以定天下之吉凶、以成天下之亹亹者、莫大乎蓍龜、今占筮所得之辭、乃不應合、而在遷就用之、奈何哉、嘗思古人之卜筮、蓋少非有大事、不疑不卜也、其見于書者、虞有傳禪之筮、周有征伐之卜而已、故洪範曰、汝則有大疑、謀及乃心、謀及卿士、謀及庶人、謀及卜筮、而從逆之間、人謀先之、卜筮次

焉誠以事有兩可之疑、而後托之卜筮也、而其占又必誠敬專一、以達于神明、故神明應之、亦正告以利害趨向、而不浪漫也、且易之初以六十四卦示人、占例亦已廣矣、求君父之道于乾、求臣子之道于坤、婚姻于咸恒漸歸妹、待于需、進于晉、行師于師、爭訟于訟、聚于萃、散于渙、以至退于遯、守于困、安于泰鼎、厄于夷蹇、盈于豐大有、壞于損蠱、家人之在室、旅之在塗、既未濟大小過大小畜得失進退之義、雖卦名七十九字文義明白、條例具足、亦可決矣、此未有文王卦辭之前、已可占斷、況又三百八十四爻示之以變乎、夫人誠有大疑、謀及卜筮、必積其誠意、備其禮儀、齋戒專一、以

占之大傳曰君子將有爲也將有言也問焉而以言其受命也如嚮無有遠近幽深遂知來物此占筮必得應合之辭而不漫浪以告也倘不誠敬專一則問此而答彼實鬼神之所不告也又何受命如嚮之云昌不即卦辭考之文王于蒙嘗敘其占筮之數矣曰初筮告再三瀆瀆則不告夫占而揲蓍積十有八變而成卦卦必有卦辭爻必有爻辭何以言其不告也蓋誠意專一而筮則神之告之卦辭爻辭應所問如占婚姻與之咸恒曰納婦吉曰勿用取女曰歸妹征凶占征伐曰利用侵伐曰在師中吉曰不利行師曰勿用師占田獵曰田獲三品曰田獲三狐曰即鹿無虞曰田无禽

若此者皆所謂告也若夫卦爻辭不應所占之事此則意不誠二三之瀆所謂不告也夫誠意不至則神告亦爽得不合之卦爻辭猶曰神之告我也必有他意揣摩臆度遷就曲推以定吉凶以至狂妄僥幸之念皆自此生者古有之矣惑之甚也況世之占者忽褻瀆裂褻瀆瑣細不敬猶甚乃欲求神之指其所之至于不驗又妄以為卜筮之理不可信彼豈知告不告之道哉余有見于此乃取卦爻辭以人事分門別例編為一書俾世之占者以類求之必本于誠敬專一而知占之不妄以告人也

訂疑嘗見浙東季本云按朱子答呂東萊書曰易中如利用祭

祀、利用享祀、只是卜祭則吉、田獲三品、只是卜田則吉、公用享
于天子、只是卜朝覲則吉、利建侯、只是卜立君則吉、利用爲依
遷國、只是卜遷國則吉、利用侵伐、只是卜侵伐則吉之類、推之
于事、此類不一、亦欲私識其說、與朋友訂之、而未能也、○語錄
又云易本爲卜筮設、如曰利涉大川、是利于行舟也、利有攸往、
是利于啟行也、○又吳必大問何以得爻辭與所占之事相應、
朱子答之曰、自有此道理、如今抽籤者、亦多與占相契、若爻辭
與占意相契、即用爻辭斷、如邑利建侯、晉文公曾占得此卦、也
豫皆有此辭、果能得國、萬一占病却得利建侯亦須卦爻上別

討義、○今觀汪氏之言、夲朱子意也、但卦爻之辭、取象于祭祀侵伐之類、本爲卦爻有利不利而發、辭有盡而意無窮、豈以人專有祭祀侵伐等事、而設此辭以待占哉、占者精誠足以感格、則神應所占之事而告之、固有此理、雖事與辭不相應、而以理推斷、亦無不可知、亦不害其爲告也、其人靈竅不通、不能遂知來物、然後爲不告爾、汪氏此例、亦執象之見也、

愚按朱子答呂氏書、及語錄、自是正理、汪氏占例、與朱子意合、朱子答吳必大、又云須卦爻上別討義、乃變通之術、易中原有此例、季本以爲汪氏此例、亦執象之見也、竊意不然、

## 占例

鄱陽汪深所性甫著

### 君道

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶（比天下之道）

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉（比道及田獵）

豐亨王假之勿憂宜日中（處豐之道）

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯（立君）

初九盤桓利居貞利建侯（立君）

豫利建侯行師（立君用兵）

乾九五飛龍在天利見大人（即位）

萃亨王假有廟用大牲吉

渙亨王假有廟　以上享廟

晉六二受茲介福于其王母　享先妣

萃升二爻孚乃利用禴　夏祀

益六二王用享于帝吉　祭天

隨上六王用亨于西山

升六四王用亨于岐山　以上祭山

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

大有九三公用亨于天子小人弗克　以上朝享

師貞丈人吉无咎　命將出師
九二在師中吉无咎王三錫命　仝上
六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞　仝上
離上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎
既濟九三高宗伐鬼方三年克之　以上征伐
師上六大君有命開國承家小人勿用　論功行賞
夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎　去小人
家人九五王假有家勿恤吉　立后
泰六五帝乙歸妹以祉元吉

歸妹帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉 嫁公主
剝六五貫魚以宮人寵无不利
遯九三畜臣妾吉 以上納嬪妃宮人
渙九五渙汗其大號渙王居无咎 發號施惠
訂疑君道不止此、可以類推、臣道倣此、
臣道
坤六二或從王事无成有終
訟六三或從王事无成 以上從王
大有九三公用亨于天子 朝覲

益六三中行告公用圭入告
六四中行告公從利用爲依遷國入告遷國
蹇六二王臣蹇蹇匪躬之故當國難
鼎九四鼎折足覆公餗其形渥凶大臣不勝任
訟獄
訟卦益六爻
蒙初六利用刑人用說桎梏
噬嗑卦並六爻
坎上六繫用徽纆寘于叢棘

睽六三其人天且劓

困九五劓刖 補

訂疑他有可類推者

兵師

蒙上九利禦寇 補

師卦並六爻

泰上六勿用師自邑告命

同人三四五爻

謙六五不富以其鄰利用侵伐无不利

上六利用行師征邑國

豫利行師

復上六用行師終有大敗以其國君凶至于三年不克征

離上九王用出征云云

晉上九維用伐邑厲吉无咎貞吝

解西南无所往其來復吉有攸往夙吉

夬告自邑不利即戎

九二惕號暮夜有戎勿恤

漸九三夫征不復利禦寇

巽初六利武人之貞
中孚六三得敵或鼓或罷或泣或歌
既濟九三高宗伐鬼方三年克之
未濟九四震用伐鬼方三年有賞于大國

田獵

屯六三即鹿无虞惟入于林中
師六五田有禽利執言无咎
比九五王用三驅失前禽邑人不誡
恒九四田无禽

明夷九三明夷于南狩得其大首 補

解九二田獲三狐得黄矢貞吉

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利 補

旅六五射雉一矢亡終以譽命 補

巽六四田獲三品

家宅

賁六五賁于丘園

剝上九小人剝廬

大過棟橈

九三棟橈凶
九四棟隆吉
豐六二豐其蔀日中見斗
上九豐其屋蔀其家闚其户闃其无人三歲不覿凶
家人原並入家宅恩别出之補入者多
蒙九二子克家
師六五長子帥師弟子輿尸貞凶
小畜九三夫妻反目
九五有孚攣如富以其鄰

困六三入于其宮不見其妻凶
鼎顛趾得妾以其子无咎
震上六震不于其躬于其鄰
漸女歸吉利貞
九三夫征不復婦孕不育凶
九五婦三歲不孕終莫之勝吉
小過六二過其祖遇其妣
既濟六二婦喪其茀勿逐七日得
九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

婚媾

屯六二匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

六四求婚媾往吉无不利

蒙九二納婦吉

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

泰六五帝乙歸妹以祉元吉

賁六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

大過二五 見前

咸亨利貞取女吉

上九尚德載婦貞厲

泰六四不富以其鄰不戒以孚

蠱初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

九二幹母之蠱不可貞

九三幹父之蠱小有悔无大咎

六四裕父之蠱往見吝

六五幹父之蠱用譽

觀六二窺觀利女貞

大過九二老夫得其女妻无不利

九五老婦得其士夫无咎无譽
恒六五恒其德貞婦人吉夫子凶
家人利女貞
初九閑有家悔亡
六二无攸遂在中饋貞吉
九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝
六四富家大吉
九五王假有家勿恤吉
上九有孚威如吉

家人九五見前

睽九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

上九睽孤匪寇婚媾往遇雨則吉

姤女壯勿用取女

震上六婚媾有言

漸女歸吉利貞

九五見前

歸妹征凶无攸利

初九歸妹以娣跛能履征吉

九二眇能視利幽人之貞
六三歸妹以須反歸以娣
九四歸妹愆期遲歸有時
六五　見前
上六女承筐无實士刲羊无血无攸利
　師友
坤西南得朋東北喪朋
蒙亨匪我求童蒙童蒙求我利貞
初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

九二包蒙吉
六四困蒙吝
六五童蒙吉
上九擊蒙
需上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉
比六三比之匪人
泰九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行
同人于野亨利君子貞
初九同人于門无咎

六二同人于宗吝
九三伏戎于莽升其高三歲不興
九四升其墉弗克攻吉
九五同人先號咷而後笑大師克相遇
上九同人于郊无悔
大有初九无交害匪咎艱則无咎
豫九四勿疑朋盍簪
隨初九出門交有功
六二係小子失丈夫

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

上九拘繫之乃從維之

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復

蹇九五大蹇朋來

咸九四憧憧往來朋從爾思

解九四解而拇朋至斯孚

損六三三人行則損一人一人行則得其友

姤九二包有魚不利賓

見賁

乾九二九五利見大人

訟利見大人　此指訟獄言

蹇利見大人

上六往蹇來碩吉利見大人

升元亨用見大人勿恤

巽小亨利見大人

　　仕進

乾九二見龍在田利見大人

九五飛龍在天利見大人

泰初九拔茅茹以其彚征吉
觀六三觀我生進退
蠱上九不仕王侯高尚其事
六四觀國之光利用賓于王
大畜不家食吉
九三良馬逐日閑輿衛利有攸往
晉初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎
六二晉如愁如貞吉
六三衆允悔亡

萃六二引吉无咎
升元亨用見大人勿恤南征吉
初六允升大吉
九三升虛邑
井九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福
鼎耳革其行塞方雨虧悔終
節初九不出戶庭无咎
九二不出門庭凶
中孚九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

初九有厲利已

九二輿說輹

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

大過棟撓利有攸往亨

習坎有孚維心亨行有尚

咸六二咸其腓凶居吉

恒亨无咎利貞利有攸往

遯初六遯尾厲勿用有攸往

大壯初九壯于趾征凶有孚

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

晉六五失得勿恤往吉无不利

睽六五厥宗噬膚往何咎

蹇利西南不利東北

初六往蹇來譽

九三往蹇來反

六四往蹇來連

上六往蹇來碩吉

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

訂疑仕進不止此餘可以意推

出行並方向

坤君子有攸往主利西南得朋東北喪朋

屯勿用有攸往

小畜初九復自道何其咎吉

九二牽復吉

九三輿說輻

上九既雨既處尚德載月幾望君子征凶

履初九素履往无咎

泰初九拔茅茹以其彙征吉

大有九二大車以載有攸往无咎

賁亨小利有攸往

剝不利有攸往

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

初九无妄往吉

六二不耕穫不菑畬則利有攸往

上九无妄行有眚无攸利

損有孚元吉无咎可貞利有攸往
初九巳事遄往无咎酌損之
九二利貞征凶酌損之
六三三人行則損一人一人行則得其友
上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家
益利有攸往
夬利有攸往
初九壯于前趾往不勝爲咎
九三君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎

九四其行次且

姤初六繫于金柅貞吉有攸往見凶

萃亨利有攸往

初六勿恤往无咎

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

升元亨南征吉

困上六動悔有悔征吉

革六二巳日乃革之征吉无咎

九三征凶貞厲

上六征凶居貞吉
鼎九三鼎耳革其行塞
震六三震蘇蘇震行无眚
艮六二艮其腓不拯其隨其心不快
漸九三夫征不復
歸妹征凶无攸利
初九跛能履貞吉
豐初九遇其配主雖旬无咎往有尚
巽小亨利有攸往

車行

屯六二屯如邅如乘馬班如 古无騎馬者凡云乘馬皆駕車也

六四上六乘馬班如

師六三師或輿尸

六五弟子輿尸

小畜九三輿脫輻

大有九二大車以載有攸往无咎

賁初九賁其趾舍車而徒

六四賁如皤如白馬翰如

剥上九君子得輿
大畜九二輿說輹
九三良馬逐日閑輿衛
大壯九四壯于大輿之輹
明夷六二用拯馬壯吉
睽初六喪馬勿逐自復
六三見輿曳其牛掣其人天且劓
困六四來徐徐困于金車
姤初六繫于金柅貞吉

旅上九喪牛于易凶
渙初六用拯馬壯吉
既濟初九曳其輪
六二婦喪其茀勿逐七日得
未濟九二曳其輪貞吉
舟行
需利涉大川
訟不利涉大川
泰九二用馮河

同人于野亨利涉大川

謙初六用涉大川

蠱元亨利涉大川

大畜利涉大川

頤六五不可涉大川

上九利涉大川

大過上六過涉滅頂凶无咎

益利涉大川

渙利涉大川

中孚豚魚吉利涉大川

未濟六三利涉大川疑

客旅

旅卦並六爻

酒食

需九五需于酒食貞吉

大有九三公用亨于天子

剝上九碩果不食

大畜不家食吉

頤貞吉觀頤自求口實

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶

六二顛頤拂經于丘頤征凶

六三拂頤貞凶

六四顛頤吉虎視耽耽其欲逐逐无咎

六五拂經居貞吉

上九由頤厲吉

坎六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

家人六二在中饋貞吉

姤九二包有魚不利賓
九四包无魚起凶
困九二困于酒食朱紱方來
井初六井泥不食
九三井渫不食爲我心惻
九五井冽寒泉食
鼎元亨
九二鼎有實我仇有疾不我能即吉
九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

九四鼎折足覆公餗其形渥凶
漸九二鴻漸于盤飲食衎衎吉
未濟上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是
疾病醫藥
小畜六四有孚血去惕出无咎
履六三眇能視跛能履凶
豫六二介于石不終日貞吉 愚借爲藥石之石
六五貞疾恒不死
上六冥豫成有渝无咎

无妄九五无妄之疾勿藥有喜

遯九三繫遯有疾厲

損六四損其疾使遄有喜无咎

夬九四臀无膚其行次且

姤九三　同上

鼎九二我仇有疾不我能即吉

豐六二往得疑疾有孚發若吉

兑九四商兑未寧介疾有喜

渙上九渙其血去逖出无咎

祭祀

隨上六王用亨于西山

觀盥而不薦有孚顒若

晉六二受茲介福于其王母

損二簋可用享

益六二王用享于帝吉

萃升六二孚乃利用禴

萃王假有廟用大牲吉

升六四王用亨于岐山

困九二利用享祀

九三利用祭祀

震驚百里不喪匕鬯

巽九二巽在牀下用史巫紛若

渙王假有廟

小過六二過其祖遇其妣

既濟東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

雨澤

屯九五屯其膏

小畜密雲不雨自我西郊
上九既雨既處
睽上九往遇雨則吉
夬九三獨行遇雨若濡
豫九三方雨虧悔
小過六五密雲不雨自我西郊
盜賊
蒙上九不利爲寇利禦寇
需九三需于泥致寇至

同人九三伏戎于莽升其高陵三歲不興
九四乘其戎弗克攻
无妄九三或繫之牛行人之得邑人之災
解六三負且乘致寇至
夬不利即戎
九二莫夜有戎勿恤
震六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得
上六震不于其躬于其鄰
漸九三利禦寇

小過九三弗過防之從或戕之凶

畜牧

坤利牝馬之貞

大畜六四童牛之牿无吉

九五豶豕之牙吉

離畜牝牛吉

大壯九三羝羊觸藩羸其角

九四藩決不羸

六五喪羊于易

睽初九喪馬勿逐自復見惡人无咎

上九見豕負塗

夬九四牽羊悔亡

姤初六羸豕孚蹢躅

中孚上九翰音登于天

訂疑以上汪氏之占例、中間多無次敘、又頗遺漏、愚爲之按經序而訂之、而間補其所未備云、易爲卜筮而作、所以開物成務者、卦爻之辭、皆日用之事也、有一辭而專言一事者、有一辭而統言數事者、如元亨利貞之類、此統言之也、如利建侯行師之

類、此專言之也、近世習舉業者、強合數事為一事、又務就王道君臣仕進之事言之、取其便于應制作文、遂令聖人制為卜筮以教人之精意、置不復講、朱子作為本義、一就原文解之、分其某為象、某某為占、極有功于先聖、近世腐儒教人、又一切抹去象占等語、惟恐有泥焉、嘗見莆錫蕃先生 諱 廷 典 有云、秦焚書、則易亡、而存于卜筮、後世明經取士、則易存、而亡于制舉業、制舉義之言易也、以出處治亂盡之、不知孰為象、孰為占矣、晦庵細為分別、大有功于四聖人、不然、只一直說下、易僅有辭而已、夫子云、易有聖人之道四焉、而以辭占象變實之、不幾多事乎、每

見塾師教經、于註中象占二字、盡爲抹去、以便讀、非徒便讀也、將以便于制舉義、易不亡于焚書、而亡于制舉、安得大有力者申飭功令、而一詳其義乎、此論甚確、

周易圖說訂疑

序易之爲書云云

訂疑此程正叔周易序、朱子所稱宋朝有四篇大文字、此其一也、今坊本以冠朱子本義之首、非也、○程正叔于易有兩序、此序周易者也、易變易也、一篇乃其序易傳者也、

河圖洛書

訂疑此皆後人以意爲之、詳繫辭傳、

伏羲八卦次序

訂疑此圖及六十四卦次序、正說卦傳所謂雷以動之、風以散

之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之者邵子曰圖從中起是也詳說卦傳

伏羲八卦方位

朱子云數往者順知來者逆自震至乾爲順自巽至坤爲逆

訂疑並詳說卦傳

伏羲六十四卦次序

訂疑此袁侍郎所論黑白之位尤不可曉者也朱子云其圖亦非古法但今欲易曉且爲此以寓之愚謂前八卦次序四象既作二畫八卦既作三畫矣何至此忽作黑白相閒之圈乎且朱

予既用邵子卦圖而爲啟蒙一書、則本義圖說自宜從啟蒙爲正、且與八卦次序圖相參爲一類也、

伏羲六十四卦方圓圖

訂疑圓圖乾盡午中、坤盡子中、陽生于子中、陰生于午中、此本孔子從卦象傳至日閉關之文而推之、以十二卦配十二月、然亦漢人之說也、方圖乾始于西北、坤盡于東南、其陽在北、其陰在南、正邵子圖從中起之意、說卦傳雷以動之、風以散之節、于此觀之、意尤明白、詳說卦訂疑、

文王八卦次序八卦方位二圖

訂疑邵子曰、此文王八卦乃入用之位、後天之學也、本義從之、愚謂睽革彖傳皆取二女之說、如六十四卦果伏羲所名、則後天之次序、不始于文王矣、

## 卦變圖

訂疑朱子謂彖傳或以卦變爲說、故作此圖以明之、而以卦變爲孔子之易、愚按彖傳于隨蠱无妄升本義于賁皆以卦變釋卦名義、則是卦變之說、亦非起于孔子矣、

## 筮儀

訂疑次歸其所餘之策如前、而扐之左手中指之間、註云、通掛

一之策、不五則九、愚謂掛一之策、與分二象兩之策、合之以象三才者也、第二第三揲、既合兩手象兩之策、何不並合掛一象三之策、而爲四營乎、如此、則再揲三揲所餘之策、皆不四則八、如第一揲矣、何其整齊无參差多寡也、詳啟蒙訂疑、○三變既畢、條註中有重折單交之名、其說見儀禮賈公彥註云云、

賈公彥儀禮註云、以三少爲重錢、重錢九也、三多爲交錢、交錢六也、兩多一少爲單錢、單錢七也、兩少一多爲折錢、折錢八也、

訂疑朱子本義卷首有圖說五贊、筮儀、今坊本止有圖說筮儀、而闕其五贊、又添入卦象卦變歌、六十四卦歌、八卦歌、夫卦變

卦歌、猶未說于正、至卦象則飛伏世應遊魂歸魂之說也、至其以乾坎艮震巽離坤兌為次、尤鄙俚可笑、故愚于朱子原本本義圖說中皆删之、而增入五贊焉、

訂疑釋例 以下自訂

卦辭有連卦名爲文者○當先講完名卦之義○然後合卦名與辭講之○如履否同人艮中孚五卦是也、

卦辭有就卦名而別取義者○亦當講完名卦之義○然後別講卦辭之義○如小畜大畜、卦名无取止義、卦辭彖傳大象、皆取畜積畜養之義、損益原取損下益上損上益下之義、彖傳釋卦名義同、卦辭則借爲減省增益之義也、

卦爻辭有於卦爻似無所取者○如屯三即鹿、比五三驅、泰五歸妹、隨上亨西山、蠱先甲後甲、恒四田无禽、損益二五十朋之龜、萃二

升二用禴、升四亨岐山、震二喪貝躋九陵、七日得、巽二史巫、五先庚後庚、庚中爭四馬匹亡、小過五弋穴、既濟二婦喪茀七日得、三伐鬼方、五東鄰殺牛西鄰禴祭之類、不可屈指數、凡指某事而言者、疑古者大筮人之官、凡人有所占卜、必以其事應往之本卦本爻之下、後周公之繫辭也、即以其有驗者繫之、故本義于泰五云、帝乙歸妹之時、亦嘗占得此爻、凡經以古人爲言、如高宗箕子之類者、皆倣此、遇因以此意推之、如建侯、行師、婚媾、田獵、涉川、攸往之類、必其前人占之有驗者也、但其人卑微、而不必著其姓名、且善善長而惡惡短、亦有不必著其人者、即如論語或問或曰之類也

爻辭有借卦名而別取義者○如革初黃牛之革是也、
又有與卦似同而實別取義者○如比卦辭取人來比我、爻辭殊五與卦同、餘皆取我往比人、大畜卦名取止義、辭取蓄義、爻辭取卦名、而與卦辭不同也、大畜亦然、履卦辭就躡履言、爻辭殊三四與卦同、餘皆就行事素履言、豫卦辭取衆樂之義、爻辭殊四與卦同、餘皆爲獨樂之義、隨卦取物隨爲義、爻以隨物爲義、臨卦取偪臨爲義、爻辭殊初二與卦同、五取臨涖之義、餘取臨與之義、觀卦取觀示之義、爻取觀瞻爲義、解以解散爲義、爻取解使去己之義、兌卦取和悅之義、爻殊初二與卦同、餘皆取相悅之義是也、

五爻有不取君位者如同人剝大過咸恒遯大壯明夷睽困震艮歸妹旅是也

爻彖與傳○有美惡不嫌同辭者○如无咎言補過也解節六三言无所歸咎坤四為謹密大過九五為可醜也輿脫輻大畜取能自止之義小畜則為有繫畜而不能進履眇能視跛能履為志剛歸妹初二為尚可有為也拔茅連茹泰初為君子否為小人也不富以其鄰泰四為失實謙五則以為在上能謙頤六二顛頤拂經以求養于下而得凶四亦顛頤則為顛其養以施于下六五亦拂經賴上九之養則為順從而得吉巽在牀下二為不厭其卑而无咎上

則過于巽而窮、月幾望、小畜上九爲陰盛而亢陽、中孚六四則爲近君、歸妹六五爲女德之盛无以加、濡其尾、既濟初九爲謹愼、未濟彖辭及初六、則爲未能濟、此爻辭美惡之不嫌同辭者也、至于彖傳、剛上而柔下、蠱爲君驕臣諂、在恒則爲常道矣、與時行也、在遯爲隱遯、在小過爲有爲矣、天行也、蠱復皆吉、剝則爲凶矣、此彖傳美惡不嫌同辭者也、至于象傳、未光也、噬嗑九四爲敬愼、震四爲不能自振、兌上爲諂諛矣、志在外也、泰初應三爲急君、咸初則爲外馳矣、位不當也、十有七、皆不美之辭也、萃豐小過之四、皆得乎中、位正當也、凡四、否中孚五皆吉、履兌之五爲傷于所恃矣、何

可長也凡四、屯豫中孚上六皆凶否上則爲吉矣、固有之也、无妄九四爲不可有爲、益六三則爲固其所守、自外來也、益二爲吉、上九則爲凶、時舍也、乾二爲待用、井初爲終棄矣、上窮也、隨爲誠意之極、巽則爲終凶矣、尚往也、小畜象傳未詳、大壯九四、則爲利往矣、又誰咎也有三、同人初九爲寡過、解節之三、則爲无所歸咎矣、有所疑也、小畜上九爲不可行、既濟六四爲知戒備矣、此象傳之美惡不嫌同辭者也、

彖傳有缺卦名者○當補之○有四卦○噬嗑明夷升井是也、蓋緣古易、彖傳每自爲上下篇、或孔子恐其無別、故于每卦彖傳加卦名以、

別之、或後人所加、亦未可知也、若如鄭玄既以彖傳文言分附各卦之下、則可不用卦名、而不患其無別矣、若依朱子所定本義、則彖傳各自分上下二篇、則每卦彖傳之首、既不用彖曰字、必加各卦之名而後有別也、

彖傳有缺文○而可以例補其意者○如豫彖傳之末、先云天地以順動、故日月云云、而後贊之曰豫之時義大矣哉、隨頤坎睽解姤革兑八卦皆然、皆孔子于卦辭外別以己見另起一義以贊之、所謂贊周易者此也、如履謙觀賁離咸恒大壯家人益鼎艮歸妹巽節、或先贊而後極言之、或先極言之而後贊、皆必有以實著其縕、而

後加以贊歎之辭焉、即或不加贊歎之辭、然義蘊已盡、亦可已矣、如大過遯蹇旅、上无極言之文、而遽以某之時義大矣哉贊之、萃無上文、而遽贊之曰觀其所聚而天地萬物之情可見矣、復無上下文、突曰復其見天地之心乎、皆上下有缺文、特錄其贊辭者也、讀易者當以他卦之例補其義也、

彖傳有缺彖辭而釋其義○爲省文者○如屯之勿用有攸往、義即在利貞內、蒙之利貞、義在蒙以養正內、師之丈人、即在剛中而應二句內、坎之有孚、義在水流而不盈二句內、離之利貞義在重明以麗乎正柔麗乎中正內、家人之利女貞、義在女正位乎內四句內、

井之无得喪義在不改内困之无咎義即在貞大人吉内故可以不復出省文也

有脫一二字一兩句者○乃傳中偶有脫遺也如坤之主利姤之女壯萃卦名之亨字困之无咎鼎之吉豐兑之亨渙之利貞是也○又有當作衍文本義已訂正之而未盡者如比吉也當衍也字而吉字非衍也以下文不復釋吉字也

有當作衍文○而本義未訂正者如旅之小亨巽之以申命是也有二字當衍其一而本義失其去存者如萃卦名之亨不可衍象傳偶遺之爾利見大人下之亨當衍本義乃以傳有亨字不衍大人

之亨而衍名下之亨亦失繫辭之例矣又六十四卦之名下言亨
者統言之也指一事而云亨者專言之也則萃卦下之亨固不可
衍大人之亨亦不必衍矣如包蒙吉納婦吉各指言一事之吉也
彖傳卦德有淑慝之分諸卦德率就善說獨坎卦德險陷皆不善
也訟之險健履之剛乾蠱之巽上大畜之上健健字歸妹之動說
皆非美德也
卦德又有體用之分用有力而體無爲如屯之動乎險中動用也
需剛健而不陷不陷用也訟險而健險體而健用也師行險而順
順用也小畜健而巽健體而巽用也履說而應乎乾說體也泰內

健外順、健體而順用也、同人文明以健、明體而健用也、大有剛健
而文明、健體而明用也、豫順以動、皆以用言、隨動而說、以彼此對
言、蠱巽而止、就上下二人言、皆以體言、如就一人言、則內畏難而
外苟安也、巽體而止用也、臨說以順、說體而順用也、噬嗑動而明、
皆以用言、觀順而巽、順體而巽用也、賁文明以止、獨不言體用、乃
言王者制作、聖賢行事、至于文明而止也、剝順而止之、皆以用言、
復動而以順行、皆以用言、无妄動而健、皆以用言、大畜能止健、止
以用言、大過巽而說、巽以體言、說以用言、離重明以麗乎正、明以
體言、麗以用言、咸止而說、彼此對言、恒巽而動、巽體而動用也、大

壯剛以體言、動以用言、晉順而麗乎明、順體而麗明用也、明夷內文明而外柔順、明體而順用也、睽說而麗乎明、說體而麗明用也、蹇見險而止、止用也、解動而免乎險、動以用言、蓋動而巽、皆以用言、夬健而說、健體而說用也、萃順以說、不分體用、以彼此對言之也、升巽而順、巽體而順用也、困險以說、說以用言、井巽乎水、巽以用言、革文明以說、明體而說用也、鼎巽而耳目聰明、皆以體言、漸止而巽、止體而巽用也、歸妹說以動、皆以用言也、豐明以動、明體而動用也、旅止而麗乎明、止體而明用也、兌說以利貞、說以用言、節說以行險、說兼體用、中孚說以巽、不分體用、以上下對言之、此

體用之分也、

有兩德平重者○如蒙之險止、訟之險健、小畜之健巽、同人之明健、大有之健明、隨之動說、蠱之巽止、臨之說順、觀之順巽、噬嗑之動明、賁之文明以止、（此句串說亦通）无妄之動健、大過之巽說、咸之止說、恒之巽動、大壯之剛動、明夷之明順、益之動巽、夬之健說、萃之順說、升之巽順、革之文明以說、鼎之巽而聰明、漸之止巽、豐之明動、中孚之說巽、此二德平重者也、

有重一德串說者○如屯重動、需重剛健、師重順、履重說、豫重順、隨重說、剝重止、復重順、大畜重止、蹇重止、解重動、夬重說、困歸妹亦

然此皆單重一德串說者也、

有就一人言者、屯之動乎險、蒙之險而止、需之健而不險、師之行險而順、小畜之健而巽、泰之内健外順、豫之順以動、觀之順以巽、噬嗑之動而明、賁之文明以止、復之動而順行、无妄之動而健、大過之巽而健行、恒之動而巽、大壯之剛以動、晉之順而麗明、睽之說而麗明、明夷之内明外順、蹇之見險而止、解之險以動、動而免乎險、益之動而巽、夬之健而說、升之巽而順、困之險以說、革之文明以說、鼎之巽而聰明、漸之止而巽、歸妹之說以動、豐之明以動、旅之止而麗明、節之說以行險、此皆就一人言也、

有就二人言者○如訟之上剛下險、險而健、履之說而應乾、隨之動
而說、蠱之巽而止、大畜之止健、咸之止而說、中孚之說而巽、此皆
就兩人言者也、
彖傳有發明卦辭外意者、如乾坤之分四德、履之剛中正履帝位
而不疚云云、睽之天地睽云云、姤之天地相遇云云、歸妹天地之
大義云云、巽之重巽以申命是也、
彖傳大象○乃孔子于彖辭之外別起一義○乃孔子之易、當與卦辭
並觀○與彖傳小象釋卦爻辭者不同也○
大象有一義單行者○乾坤屯需訟小畜否豫隨觀賁剝大畜離咸

恒遯大壯晉明夷蹇升震艮歸妹旅兑中孚既未濟是也、有兩事三事平重○如蒙比履同人大有蠱臨噬嗑无妄大過坎家人解損益困井革鼎漸渙節小過是也、有兩頭一腳或一頭兩腳者○泰大有豫復是也、有似兩事而可上下相貫者○師履困震巽是也、噬嗑革鼎則平分爲是○

小象有發明爻辭外意者○如屯四明也、需三敬慎不敗也、小畜五不獨富也、觀五觀民也、睽初以避咎也、夬五中未光也、豐初過旬災也、既濟三憊也、皆爻辭外意也、

繫辭傳說卦傳字義異同凡例

乾坤四條

有以造化言者○乾道成男、坤道成女、乾知大始、坤作成物、乾以易知坤以簡能、呈象效法之乾坤、夫乾其靜也專、其動也直、夫坤其靜也翕、其動也闢、闔戶之謂乾、闢戶之謂坤、皆以造化言也、

有專以人言者○夫乾天下之至健也、夫坤天下之至順也、此專以人言也、

有指卦名言者○乾坤定矣、乾之策、坤之策、蓋取諸乾坤、夫乾確然示人易矣二句、及說卦序卦雜卦所言乾坤、皆卦名也、

有以奇耦之畫言者乾坤其易之縕云云、乾坤易之門云云皆以

奇耦之畫言也、

剛柔五條

有以造化言者○立地之道曰柔與剛是也、

有以人事言者○知柔知剛是也、

有兼造化人事言者○迭用柔剛是也、

有以畫之奇耦言者○剛柔相摩、剛柔斷矣、剛柔相推而生變化、剛柔有體、剛柔相推、變在其中矣、剛柔者立本者也、其柔危、其剛勝邪、發揮于剛柔而生爻、此以畫之奇耦言也、兼老少而言也、

有以揲蓍變化之後所成而言者、剛柔者、晝夜之象也、獨有少陰

少陽、不兼二老也、

陰陽四條

有以造化言者○一陰一陽之謂道、陰陽不測之謂神、立天之道曰陰曰陽、是也、

有以畫之奇耦言者○陰陽合德、陰陽之義配日月、多陰多陽、觀變于陰陽而立卦是也、

有兼造化人事言者○分陰分陽是也、

有以卦言者○陽卦奇、陰卦耦、是也、

變化七條

有以造化言者○變化之成象成形者、遊魂爲變、所以成變化而行鬼神也、一闔一闢之謂變、變通莫大乎四時、天地變化、聖人效之、此以造化言也、

有以人事言者○通變之謂事、擬議以成其變化、變通以盡利、化而裁之謂變、通其變、使民不倦、變化云爲、是也、

有以蓍策卦爻老陽化少陰老陰變少陽言者○變化見矣、剛柔相推而生變化、變化者進退之象也、動則觀其變、以動者尚其變、變在其中矣、變通者趣時者也、功業見乎變、是也、

有如彖傳本義以卦變言者○變通不居、周流六虛、是也、

有以揲蓍之次數言者。十有八變而成卦。參伍以變。通其變。遂成天地之文。是也。

有以爻之動而言者。爻也者言乎變者也。是也。

有以數法言者。知變化之道者。其知神之所為乎。是也。

象六條

有以造化言者。在天成象。呈象之謂乾。見乃謂之象。法象莫大乎天地。天垂象。是也。

有以事理形似言者。得失憂虞進退晝夜之象。是也。

有以卦之形似言者。聖人設卦觀象。君子居則觀其象。彖者言乎

象者也是故謂之象以制器者尚其象立象以盡意象在其中矣

象也者像此者也爻象動乎內易者象也八卦以象告是也

有以老少之畫言者○以定天下之象易有四象是也又按此亦卦之形似也

有以想像言者○象其物宜象事知器是也

有以相配合言者○象兩象三象四時象閏是也

辭

有兼卦爻辭而言者○繫辭焉而明吉凶所樂而玩者爻之辭也不言卦者省文也言爻而卦在其中

觀其象而玩其辭辭有險易辯

言凶者存乎辭以言者尚其辭繫辭焉所以告也繫辭焉而命之

聖人之情見乎辭其辭文初率其辭其辭危是也

有專以爻辭言者○繫辭焉以斷其吉凶鼓天下之動者存乎辭指爻辭言也

占

有以卜筮言者○極數知來之謂占以卜筮者尚其占占事知來是也

有以卦爻占決之辭而言者○觀其變而玩其占是也

易

有以造化言者○天地設位、而易立乎其中矣、生生之謂易是也、
有以聖人心易言者○神無方而易无體、是也、
有以易書言者○易之序、易與天地準、夫易廣矣大矣、易其至矣乎
夫易所以崇德而廣業也、作易者、易有聖人之道四焉、夫易何爲
者也、易有大極、易有四象、其易之縕耶、易立乎其中矣、易者象也、
乾坤易之門、夫易彰往而察來、易之興也、易之爲書也、昔者聖人
之作易也、故易六畫而成卦、故易六位而成章、故易逆數也、皆指
易書也、
有以變易言者○易以貢、剛柔相易、是也、

有以揲蓍之一次而言者○四營而成易是也、

有容易之易○易簡易知易從險易先難後易易其心易者使平德行恒易是也、

動

有以造化言者○動靜有常、其動也直、其動也闢、是也、

有以人事言者○動則觀其變、聖人有以見天下之動、議之而後動、以動者尚其變、鼓天下之動、動在其中、吉凶悔吝生乎動、效天下之動者也、天下之動貞夫一者也、安其身而後動、變動以利言、類是也、

有以卦爻之變言者○六爻之動、爻彖動乎內、變動不居、是也、